

ورر المساجد التاريخية في التقيف العامى

عائ محمد الشاذلى الحولى

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
مكتبة الاسكندرية

العدد العاشر

وزارة الأوقاف . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة

0170274

Bibliotheca Alexandrina

29

كتب إسلامية
يصدرها
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
وزارة الأوقاف

دور المساجد التاريخية في التثقيف العلمي

على محمد السازلي الخليل

يشرف على إصدارها
محمد توفيق عوريقم

بسم الله الرحمن الرحيم

« إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ
أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ » .

صدق الله العظيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على امام المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد :

فان الباحث فيما قامت به المساجد من خدمات انسانية ، منذ نشأة الاسلام الأولى حتى اليوم ، يجد أن هذه الخدمات لم تقتصر على العبادة دون سواها ، وانما كانت منازل وحي ومجالس شورى ومعاهد علم ، كانت مراكز قيادة ومشاعل هداية وبيوت مال . أليست هى الحسنه الجارية ، والذكرى الخالدة ، والعلامة الدالة على أن هاهنا انسانا خيرا ، عرف الله فساد بيتا له ! أليست المساجد مستراض قلوب ، تغشاها ، فكأنها اجتزت الدنيا الى الآخرة ولما نزل حيا ! فانت وربك ليس بينك وبينه حجاب تدعوه تضرعا وخفية ! .

فاذا ما استضافك رمضان ، شهر الحسنات والقرآن ، رأيت المساجد بمناراتها الرشيقة ، وأنوارها الوضيئة وكأنها تسبح فى موكب جمال الهى ، تناديك أن أقدم . . ! وحينما وجدت المسجد فثمة طهارة وعبادة ، والله يجب التوابين ويجب المتطهرين «

ودور المساجد التاريخى فى التثقيف العلمى من الأدوار المخصصة فى حياة الأمة الاسلامية ، ويبدو أن العلماء والمشرعين لم يجدوا أمنا ولا طمأنينة فى تفهمهم لكتاب الله وسنة نبيه الا فى ظلال المساجد ، ومن ثم كانت المساجد فى الحجاز والعراق والشام والأندلس ومصر بمثابة معاهد دينية وجامعات علمية ، لها طابعها وثقافتها وتقاليدها ونظمها وجلالها وروعها . « وقد تواضع مؤرخو

المساجد على أن يطلقوا كلمه المسجد الجامع على المسجد المكون من أربعة ايوانات مسقوفة في الغالب ، ومحمولة عقودها على عمدة رخامية أكبرها ايوان المحراب ، ويتوسط الايوانات صحن مكشوف يتوسطه قبة تحتها فسقية .

اما تصميم المدرسة فيشتمل على ايوانين ، أو أربعة معقودة متقابلة تكون شكلا متعامدا أكبرها المحراب ، وأصغرهما الايوانان الجانبيان ، ويتوسطهما غالبا صحن مكشوف به قبة الفسقية . وملحق به عادة مدفن للمنشئ ، وسبيل يعلوه كتاب ، ومسكن للطلبة ، ولما صغر حجمها غطى الصحن واستغنى عن الفسقية وعن قبتها .

ومع ذلك وجدت مدارس اشتملت على ايوانين معقودين ، وآخرين مسقوفين ذات عمدة وعقود ، وايوانين معقودين شرقى وغربى ، وآخرين صغيرين تكتنفهما حجرات .

وفي القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادى) غلب تصميم المدرسة على المسجد ، فأنشئ على مثالها الكثير من المساجد ، بصرف النظر عن كونه خصص لدراسة مذهب أولا ، وكان يكتب عليها تارة مدرسة وأخرى مسجد ، مما يقرر القول : بأن هذه الأسماء ترجع الى وظيفة البناء لا الى البناء نفسه ، وكان مدلولها الغرض الذى أقيم من أجله لا طراز بنائه .

على أن تصميم المسجد كان سائرا جنبا الى جنب مع المدرسة ، وزيد على المسجد الحاق السبيل والكتاب ومدفن للمنشئ أحيانا .

واذا كان تصميم المدرسة قد أخذ في التلاشى في العصر العثمانى ، فان تصميم المسجد ظل قائما فى مصر والأقاليم حتى الآن » .

هذا وقد تعرض البحث للمساجد ذات الأثر العميق فى التشييف العلمى ، فجعلها ركيزته التى استمد منها مادته ، ثم

ربنا المساجد بحسب وجودها الزمنى ، فطاوعنا هذا الترتيب فى
قارة آسيا ، فلما تعرضنا لمساجد شمال افريقيا ، وجدنا المنهج
يتمنى مع الترتيب الجغرافى ، فكان أن بدأنا بالسودان . الا أننا
تخطينا مصر وتعرضنا لليبيا ثم لتونس ، ومنهما عبرنا البحر
الأبيض المتوسط الى حيث كانت توجد بلاد الأندلس . ثم عدنا الى
مصر ، فألفيناها حقاً قلعة العلم الحصينة ، فاحتمينا بها وألقينا
عصا التسيار فى أزهرها المعمور ومدارسها الطاهرة *

والله اسأل أن يوفقنا الى ما يحب ويرضى *

المؤلف

البيت العتيق

قال الله تعالى : « ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين »

وروى التاريخ : أن أبانا آدم عليه السلام ، عندما هبط الى الأرض ، تملكه الجزع والخوف ، فرفع راسه نحو السماء وناجى ربه قائلا : « رب ! مالي لا أسمع صوت تسبيح الملائكة ولا أحس بهم ؟! » *

فكان الجواب : « انها خطيئتك يا آدم .. اذهب وابن لى بيتا ، وطف به ، واذكرنى حوله » *

فانطلق يبحث عن مكان يبنى فيه البيت الذى أمر ببنائه ، حتى اذا ما انتهى الى وادى مكة ؟ بنى البيت الذى أصبح منذ ذلك العهد ، موضعا مباركا ، يحج اليه الناس ، التماسا للرحمة والمغفرة . *

وعندما رحض طوفان سيدنا نوح عليه السلام ، الأرض رحضا ، كان من آثاره أن تهدم البيت العتيق ، فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ، الى السيدة هاجر زوج سيدنا ابراهيم الخليل ، فأشار لها الى مكان البيت العتيق ، وقال : **هذا أول بيت وضع للناس** ، واعلمى أن ابراهيم واسماعيل يرفعان قواعده للناس ويعمرانه ، ولا يزال معمورا محرمًا مكرما الى يوم القيامة . *

وبعد سنوات أقبل ابراهيم الخليل ليرى زوجته وابنه ، فأخبرته هاجر بما قاله لها جبريل عليه السلام ، فقام ومعه ولده اسماعيل الى الأكمة الحمراء التى كانت هى الأثر الباقي من البيت العتيق ، وطفقا يحفران الأسنان ؟ ثم أخذ اسماعيل يأتى بالحجارة

لابيه الذى تولى عملية البناء ، حتى اذا ما أذكره التعب ، جلس على حجر ومضى فى البناء ، فسمى هذا الحجر « مقام ابراهيم » ، ولما وصل البناء الى الركن الجنوبى ، أمر بأن يأتيه بحجر متين . فراح يبحث هنا وهناك ، واذا بجبريل يهبط من السماء بحجر أسود ، فحمله اسماعيل الى أبيه ، وأخبره بقصته ، فوضعه حيث يقوم الآن من الكعبة المشرفة .

ثم يروى لنا التاريخ قصة « حفر زمزم » وما كان من شأنها بين عبد المطلب وقريش انها القصة التى يتمثل فيها الوفاء .. والفداء معا . وهى التى يشير اليها النبى صلى الله عليه وسلم محدثا عن نفسه بقوله : « أنا ابن الذبيحين » !

ثم يأتى من بعد ذلك عام الفيل ، وهو العام الذى يحاول فيه أبرهة الحبشى هدم الكعبة فيرتد عنها لا مخذولا مدحورا فحسب ، بل يصبح هو وجيشه وأفياله كالعصف المأكول !

وقبل أن يكتمل عام الفيل ، يظهر فى السماء نجم أحمد ، فتضع آمنة بنت وهب وليدها المنتظر ، فينشق ايوان كسرى ويهتز عرش قيصر ، فيعلم أهل الكتاب أن نبي الهدى قد شرفت بمولده البرية ! « النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل »

ثم ينشب ذلك الخلاف الشهير بين قبائل قريش ، بسبب من يضع منهم الحجر الأسود فى مكانه من الكعبة وقت ان كانوا يرمونها . وينحسم الخلاف بما قضى به الفتى الصادق الأمين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ..

والمتتبع لكل هذه الأحداث المتتالية ، يلمح العلائق التى ربطت الأرض بالسماء ، منذ أن اتخذ الله له بيتا فى مكة . وأسكن من حوله خليله وذريته ، جاعلا من بينهم سدانة البيت وسقاية الحاج ، الى أن يصطفى من خيار خيارهم مصطفاه الحبيب ، وما كان ذلك كله الا لتقابل أو تشابك أصول أرومته العريقة مع أسس بيته العتيق فى أظهر مكان اختاره الله فى الأرضين !!

تم يأتى الاسلام وتفرض الصلاة ، فنرى الله تعالى يقول لنبيه
الكريم « قد نرى تقلب وجهك فى السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ،
فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم
شطره » •

وبهذا ندرك أن الله سبحانه وتعالى ، قد جعل من بيته العتيق
رمزا لوحدة روحية يستشعرها المسلم ، فى أى مكان ، خمس مرات ،
على الأقل - فى اليوم الواحد • •

وبما أن البيت العتيق هو بيت الله ، والصلوات الطيبات لله ،
« وان المساجد لله » وأن ظل الله فى يوم لا ظل الا ظله ، سيستظل به
« رجل قلبه معلق بالمساجد » • وأنه « انما يعمر مساجد الله من
آمن بالله واليوم الآخر » فان أول شئ عمله النبى بعد أن نجا بدين
الله الى المدينة كان بناء المساجد • أو قل بناء بيوت الله • !

المسجد النبوى

قيل ان أول مسجد بنى في الاسلام هو مسجد قباء بالمدينة ، ثم من بعده المسجد النبوى ، الا أن المسجد النبوى ينفرد بالدور القيادى على المساجد جميعها ، ففيه كان يتنزل الوحي على سيدنا رسول الله ، وفى جنباته كانت الصفوة المختارة من الصحابة تتعلم وتتفقه وتتلقي التوجيه السماوى ممن لا ينطق عن الهوى ، ومن ثم صدر عن هذا المسجد أكثر التشريع الاسلامى العتيد ، فهو فى الواقع المنبع الشر لأكثر الأحاديث النبوية التى كانت ولا تزال نبراسا للأمم العربية فى تاريخها الحافل . وحول هذا المسجد بالذات بوى المهاجرون ممن شهدوا بدرا لا يبرحون المدينة أبدا حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ألست معى فى أن هذا المسجد كان مركز الخلافة فى أهم عصر من عصور الاسلام ، أيام أبى بكر وعمر وعثمان ؟ أليس هو ثالث المساجد التى تشد إليها الرحال ؟ ألم يكن هو المكان المختار لمجلس عمر بن الخطاب فى قضائه وتديره شئون الدولة الاسلامية الفنية ، وعنه خرجت فتاويه للناس ، فى الوقت الذى كان فيه مجلس شوراه الخاص مع عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد ابن ثابت ، ومعاذ بن جبل ، وعبدالله بن عمر بن الخطاب ، وغيرهم من الفقهاء وذوى الراى والرشاد ؟ ثم ألم يكن للمتابعين فى هذا المسجد الخالد دورهم القيادى هم الآخرون ، فيتخرج فيه سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير بن العوام ، ثم من بعدهما ابن شهاب الزهرى القرشى وأنس بن مالك صاحب المذهب الشهير ؟ هؤلاء وغيرهم كثير ممن وعتهم كتب السنة والفقاه ، كانوا طلابا وأساتذة فى آن معا فى جامعة الاسلام الأولى التى مقرها المسجد النبوى فى المدينة المنورة خلال القرنين الأول والثانى من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام .

الحرم المكي

بقول صاحب فجر الاسلام « لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، خلف فيها معاذاً يفقه أهلها ويعلمهم الحلال والحرام ويقرئهم القرآن ، وكان معاذ من أفضل شباب الأنصار علماً وحلماً وسخاء ، وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله ، وكان يعد من أعلم الصحابة بالحلال والحرام ، ومن أقرئهم للقرآن ، وممن جمع القرآن على عهد الرسول ، وقد روى عنه ابن عباس وابن عمر ، ومات شاباً في طاعون عمواس .

كذلك علم بمكة عبد الله بن عباس في أخريات أيامه ، فقد عدم في البصرة ، وعلم في المدينة ، ثم لما كان الخلاف بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير ، ذهب الى مكة وعلم بها .
فكان يجلس في البيت الحرام ويعلم التفسير والحديث والفقه والأدب » .

والى عبد الله بن عباس وأصحابه يرجع الفضل فيما كان لمدرسة مكة من شهرة علمية ، وأشهر من تخرج في هذه المدرسة من التابعين مجاهد ، وعطاء بن أبي رباح ، وطاوس بن كيسان .

واستمرت هذه المدرسة قائمة تتلقى العلم فيها طبقة عن طبقة ، حتى كانت الطبقة التي أخذ عنها الإمام الشافعي في بداية نشأته ، ولما قارب العشرين من عمره تحول الى المدينة يتم فيها دراسته ، على يد الإمام مالك فقيه دار الهجرة !

رحم الله ابن الخطاب ! ، فلقد كان من الألبية وبعد النظر ، وتقدير للأمور ما يستل منك العجب العجيب ، ويترك مأخوذاً

بباهر عبقريته وسعة أفقه الذى لا نهاية له .. فلقد رأى أن
الفتوح الاسلامية ، التى اخذ مدها يزداد سنة بعد أخرى ، ربما
يجرف تيارها الوحى ، دعوة الدين الجديد ، فما كان منه الا أن
أرسل مع كل قائد من قواد جيوشه ، صحابيا من جلة الصحابة ،
فكان عبد الله بن مسعود فى (العراق) وعبد الله بن عمرو بن
العاص مع أبيه فى (مصر) .

ثم أصدر أمره الى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، ألا
يبرحوا أرض الحجاز الا بأذن أمير المؤمنين ..

« العراق » والبصرة والكوفة

في العام الرابع عشر الهجري تم للمسلمين فتح العراق ، على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فكان أول مسجد بنى فيه ، كان بالقرب من البصرة القديمة ، وهو مسجد عتبة بن غزوان المازني أحد القواد ، ثم تلاه مسجد سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه . وقيل ان الذي بنى ثاني مساجد البصرة هو أبو موسى الأشعري .

على أن البصرة نمت وازدهرت بسرعة غريبة ، فصارت بعد زمن وجيز ، مدينة كبيرة ذات أسواق واسعة ، ومساجد متعددة . وكانت موضع اهتمام الخلفاء الراشدين لتوسطها بين سورية والحجاز ونجد وفارس ، فضلا عن أنها « باب العراق » . ولذلك زهت منذ أول عهدها بأعظم الرجال ، وصارت مجتمعاً للعلماء والمجتهدين ، كما صارت موضع رعاية الأمويين والعباسيين الى أن بنى المنصور مدينة بغداد .

وتبعاً لهذه المنزلة الخاصة انتشرت المساجد بالبصرة انتشاراً مطرداً ، فكانت أوفر حظاً من زميلتها الكوفة التي أهمها كثير من العلماء التي حولتهم مساجد أقل عدداً من مساجد البصرة .

وفي مساجد البصرة والكوفة أخذ النحوي العربي شكله الذي هو عليه الآن ، وكان الرائد الأول في هذا الميدان هو الخليل ابن أحمد الذي يعزى إليه ادخال الحركات ، بدلا من النقط في الكتابة العربية ، كما أضاف للشعر العربي بحورا جديدة امكن تكن معروفة للعرب من قبل . وكان الخليل يلقي دروسه في مسجد البصرة . فكان سيبويه أحد تلاميذه النجباء وكثير غيره من أعلام العلماء .

ومن بين علماء البصرة : أبو الأسود الدؤلي ، والمهلب بن أبي

صفرة ، والحسن البصري ، والفرزدق الشاعر ، ومحمد بن سيرين ، وأبو عبيدة ، والاقفش ، والأصمعي ، والجاحظ ، وأبو الحسن الأشعري .

ومن أشهر علماء الكوفة : سفيان الثوري رضى الله عنه . وعلى رأس العراق جميعه عبد الله بن مسعود كما أسلفنا . ثم يأتى من بعد ذلك الامام الاعظم أبوحنيفة النعمان فقيه العراق فى زمنه .

بغداد

اتخذ العباسيون الكوفة أول عاصمة لهم ، ثم بنوا مدينة على مقربة من الكوفة أسموها الهاشمية ، ثم اخذ المنصور يفكر فى نقل عاصمته الى مكان أمين ، فوقع اختياره على بقعة تقع بين دجلة شرقا ، ودجيل شمالا ، وقطربل غربا ، والصرة جنوبا . ولما اعتزم المنصور بناءها أحب أن ينظر اليها عيانا فأمر أن تخط بالرماد ، ثم أقبل يدخل من كل باب فى فصلانها وطاقتها ورحابها وهى مخطوطة بالرماد . ثم أمر أن يجعل على تلك الخطوط حب القطن ، ويصب عليه النفط ، فنظر اليها والنداء تشتعل ، ففهمها وعرف رسمها ، وأمر أن يحفر أساس ذلك على الرسم ، وعند ذلك شرع فى البناء وكان ذلك فى عام ١٤٥ هـ . وفى سنة ١٤٩ هـ تم بناؤها ، وجميع مرافقها ، فكان منظرها العام على شكل دائرة .

وفى عهد الرشيد امتدت الأبنية فيها فى الجانبين امتدادا عظيما ، حتى صارت كأنها مدن متلاصقة تبلغ الأربعين ، وبلغ سكانها نحو من مليونى نسمة ، والمساجد الجامعة خمسة مساجد ، أما المساجد غير الجامعة فأكثر من عشرة آلاف مسجد ، ويقول ابن بطوطة « وبغداد من المساجد التى يخطب فيها وتقام الجمعة ، أحد عشر مسجدا ، منها بالجانب الغربى ثمانية ، وبالجانب الشرقى ثلاثة ، والمساجد سواها كثيرة جدا ! » .

« كانت المساجد والمساجد الجامعة على الأخص ، مباءة لأشياخ

العلم ، ومراداً لتلاميذهم ، فكان الشيخ يجلس الى سارية من سواري المسجد ، ويخلق أمامه الطلبة ، فيقول وهم يسمعون ، أو يقرأ أحدهم وهو يسمع ويشرح ويوضح ، فكان كل مسجد بمثابة جامعة تتألف من عدة كليات ، فان المسجد الواحد قد يضم من حلقات العلم العدد العديد * فهنا حلقات لتدريس علم الكلام ، وهناك لتعليم الفقه ، وأخرى لرواة الحديث * وهكذا تجد المسجد الواحد يشتمل على حلقات كثيرة لعلوم كثيرة ، ما بين شرعية ، ولسانية وكونية ، وفي جنب هذه المساجد توجد مدارس لا تكاد تحصى عدا *

ومن أساطين علماء الشريعة ، أبى جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب تفسير « جامع البيان في تفسير القرآن » ، وكذلك أبى النناء شهاب الدين السيد محمود الألوسي صاحب تفسير « روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني » .

ومن عظماء المحدثين ، الامام أحمد بن حنبل ، وابنه عبد الله . وأبى الحسن بن عمر الدارقطني ، والخطيب البغدادي *
ومن الثابت أن رجال الحديث قد وجهوا عنايتهم الى كتابة المصنفات الجامعة والمختصرة ، في حسن ترتيب ، وجمال تبويب ، واسهاب في التفصيل *

أما الفقه في مساجد بغداد ، فكان له شأن أي شأن ، فقد حكموا الرأي والقياس في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية بالاضافة الى ما ورد في القرآن والسنة والآثار المروية عن الصحابة . وقد زار الامام محمد بن ادريس الشافعي بغداد مرتين ، احدهما في سنة ١٩٥ هـ والثانية في سنة ١٩٨ هـ واجتمع بعظماء فقهاء بغداد ، ولما فارقتها تطور مذهبه بعض الشيء * وممن لقيهم الشافعي في بغداد الامام أحمد بن حنبل الذي كان معظم البغداديين على مذهبه .
أما علم الكلام ، ويسمى علم العقائد ، وعلم أصول الدين ، فان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، كانوا يستدلون على

عقائدهم بظاهر الكتاب والسنة ، واذا تعذر عليهم فهم المتشابه
منهما آمنوا بظاهره ، ووكّلوا أمر الباطن الى الله مع التنزيه الاكمل
للدات الالهية ، غير أن هذه الطريقة في فهم العقائد لم تقنع الجماعات
التي دخلت في الاسلام من اهل الأديان الأخرى ، التي كانت تعج
بالشبه والخلافات ، فركنوا في تقرير العقائد ورد الشبه الى الأقيسة
العقلية والاشكال المنطقية !

ولما صارت بغداد مدينة كان المسلمون ينقسمون في تقرير
اصول عقائدهم الى فريقين : فريق يعتمد على المنقول من الكتاب
والسنة ، ويقال لهم الجماعة وأصحاب الحديث . وفريق يعتمد
في تقرير عقائده على المعقول . واذا تعارض المعقول والمنقول ، عمدوا
الى تأويل المنقول ، وهؤلاء هم المعتزلة !

وكان الصدر الأول من خلفاء بنى العباس ، يؤيدون اهل
هذا المذهب وينصرونهم على أتباع المذهب الأول ، ولقد جرت في
بغداد خطوب بين الفريقين ، ذهب ضحيتها بعض رجال الحديث ،
ولا سيما على عهد المأمون الذي حاول أن يشغل الناس بالمنازعات
الدينية عن المنازعات السياسية ، فكان له ما أراد !

أما العلوم الكونية التي منها علوم الفيزياء ، والكيمياء ،
والطب ، والصيدلة ، والهندسة ، والميكانيكا ، وعلم الفلك ، وعلم
السياسة ، وعلم المال ، وعلم الأخلاق ، وعلم الموسيقى ، كانت
تدرس في مساجد بغداد . ومن ثم قصدها كثيرون من الشام
وفارس والهند ، يفترقون من ينبعها الفياضة بهذه العلوم .

ومن أشهر العلماء في نهاية القرن الثالث الهجري : أبو بكر
محمد بن زكريا الرازي ، الذي ألف في الكيمياء ، والطب ، والفلسفة .
وأولاد شاکر وأولاد موسى ، محمد وأحمد والحسن ، فالأول كان
واسع المعرفة بالهندسة والفلك وسائر العلوم الرياضية . والثاني
كان ماهرا في الميكانيكا . والى أولاد موسى يرجع الفضل في قياس
محيط الأرض !

وعندما أفل نجم الخلافة العباسية في بغداد ، خمدت جذوة هذه العلوم .

وكان للأدب في ذلك العصر سوقا نافقة ، وكتبا رائجة ، ومؤلفات تعد الآن من أمهات الكتب ، ككتاب البيان والتبيين للجاحظ ، وعيون الأخبار لابن قتيبة ، والكامل للمبرد ، والأمالى لأبى على القالى ، والأغانى للأصبهاني .

ويقول الألوسي في كتابه « تاريخ مساجد بغداد : » « لم ندرك نحن ولا آباؤنا أثرا من آثارها . . ولم يبق منها سوى بقايا مئذنة ، بقيت تشكو بلسان حالها ! » .

وانه وإن كانت هذه المساجد ، قد اندثرت ودرست معالمها ، دون أن تترك ما يدل عليها سوى بقايا مئذنة من الزمن الغابر ، وهياكل أضرحة في الزمن الحاضر ، ثم يقال : إن ها هنا كان مسجد كذا وكذا . إلا أن الثروة العلمية التي كانت تدرس أصلا في هذه المساجد وانتهى نقلتها إلينا الكتب جيلا بعد جيل - تجعل تلك المساجد حية في قلوبنا ، فإن لم تكن قد رأيناها بأعيننا المجردة ، فقد رأيناها بعين البصيرة . . ويكفي أن يكون التاريخ من رواتها ، والأقلام تستمد بياضها من بحور علومها !!

الشام

ولما أنعم الله على المسلمين بفتح الشام ، ونشر الدين الحنيف بين ربوعه ، كانت المساجد مراكز الإشعاع الثقافي في تلك الأصقاع المتراامية الأطراف .

وكان العرب في جاهليتهم قد عرفوا هذه البلاد فاستوطنوها ، وذلك طمعا في خيراتها ، وخصوبة أرضها ، وكثرة مياهها ، واعتدال جوها . فكان ذلك عاملا قويا في تثبيت قواعد الدين الاسلامي ، وكانت اللغة العربية تتضافر مع عوامل الجنس في انتشار تعاليم الدين بين أظهر أقوام لغتهم أدنى الى فهم لغة القرآن الكريم .

ولما آلت الخلافة الى معاوية بن أبى سفيان ، اتخذ ((دمشق)) عاصمة له ، فشيّد بها قصره المشهور ، ثم تنافس الخلفاء الأمويون من بعده في اقامة القصور والمساجد الجامعة ، حتى اذا كان عهد الخليفة الأموى ، الوليد بن عبد الملك ، بنى الجامع الأموى . ولقد تأنق الوليد في بنائه ، حتى قيل : انه أنفق على عمارته خراج الشام وحده سبع سنوات ، لأنه جاء على مثال متقدم في بناء المساجد ! وكان الخلفاء يخطبون فيه أيام الجمع ، فتجتمع بداخله دمشق كلها ! ولقد بلغ من الروعة والفخامة ما لا يصدق العقل ، حتى اذا ما جاء زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ، وأنت اليه وفود ملك الروم . دهشوا لروعة بناء الجامع الأموى ، وان رئيس هذه الوفود خر مفشياً عليه عندما رفع رأسه الى قبة المسجد من شدة لمعان الذهب الذى بقبته ، فلما أفاق قال : اننا معشر أهل رومية كنا نتحدث ، أن بقاء العرب قليل ، فلما رأيت ما بنوا علمت أنهم باقون مخلدون !.

وكان كلما ييسط بنو أمية سلطانهم على البلدان والأقاليم ، وتتواتر أخبار الجيوش الاسلامية بالظفر والانتصار ، فى الأندلس وعلى حدود الصين ، كان التهليل والتكبير يدويان فى أرجاء الجامع العجيب !.

كانت دمشق يومئذ قلب العروبة النابض ، وكان الجامع الأموى قلب دمشق ! والقلب اذا صلح صلح الجسم كله ، فلذلك عمر الإيمان قلب الجامع الأموى ، فأمه الطلاب والعلماء يتحلقون حول سارياته يتدارسون مختلف العلوم والمعارف ، بينما القضاة يجلسون فى مشارفه يفصلون بين الناس بما أنزل الله من الحق .! فاذا ما طفت بأطراف الجامع الكبير قابلتك خزائن كتبه العامرة بالتوايف والكتب . فكان هذا أدعى الى رفع مستوى المجتمع الشامى .

فلما دالت دولة الأمويين ، وجاء العباسيون لحق هذا الجامع الكثير من المهانة ، فاضطهدوا أهل دمشق وأهانوا. قلبها ، محتجين بأنهم يوطدون أركان دولة بنى العباس !.

ولكن الجامع الأموى ، بعد انقشاع هذه الفمسة ، ظل مركزا للعلم ، ومجتمعا للناس ، وملذا للعبادة .! ويجيء عهد الفاطميون ، فتقتل أجنادهم مع أجناد الدمشقيين ، فيلقون النيران على الدور والقصور . فتسرى الى الجامع ، وتشتعل فى سقفه ، فتساقط فصوصه الذهبية . ولا تتركه سوى حيطانا أربعة مجردة .!

ويأتى عهد السلاجقة فيجدون عمارته ، وبينون قبته . ويقومون أركانه ، فتعود اليه سيرته الأولى وتستأنف بداخله حلقات العلم كسابق العهد به .!

ولكن البلاء الأصفر ، المسمى بالتر ، يجتاح فى طريقه الحدود والسدود ، حتى اذا ما يصل الى دمشق يخرب المساجد كلها . ويخرب الجامع الأموى ، وكان بين التتر وبيوت الله ثار قديم !

ولكن الله ثار لبيوته ولدينه ، فأذل التتر فى عين جالوت على يد قطر العظيم فانحسر طوفانهم الى ما وراء بلاد الاسلام . ثم أخذ الشاميون يعمرّون الجامع الأموى ، ويعيدون اليه رونق شبابه حتى انتهى به الأمر الى الصورة التى هو عليها الآن .!

فلو أن الله سبحانه وتعالى ، كان قد كتب للجامع الأموى حياة علمية مستقرة ، لأضحى الآن جامعة اسلامية لا يشق لها غبار . فلقد أرفدت جامعة دمشق العقلية الاسلامية برافد الافكار المتحررة ، والاجتهاد الذى يماشى التطور الحديث . فلقد كان لكل من الائمة : عبد الرحمن الاوزعى ، وابن تيمية ، وابن قيم الجوزية ، فضل السبق فى مجالات الفهم الصحيح لأصول الدين الحنيف ، فى الوقت الذى كادت تطمره معاول الجمود الذى ران على العقول فى غضون تلك الحقب .!

ويطول بنا الحديث اذا ما تستبعنا آثار الرسالة العلمية التى نهضت بها مساجد سوريا فى القديم والحديث فذلك شرح يطول . ولكن الذى لا شك فيه أن مساجد حمص وحلب وحماه ، كانت تذخر بكبار العلماء وبمئات الطلاب منذ أول نشأتها حتى الآن .

ولعلنا ونحن نعجب لبقاوت في معجمه ، ولابن حجة في ثمرات
أوراقه ، ولأبى الفداء في تاريخه ، وفي حكمه لمدينته ، ولابن واصل
في سيره - نخال أن هؤلاء الأعلام لا يزالون على قيد الحياة ،
يبدسون ويؤلفون ، ولا يزال الناس من حياضهم يقتطفون !.

المساجد في السودان

دخل الاسلام بلاد النوبة « السودان » على يد عبد الله بن سعد
والى مصر في خلافة سيدنا عثمان بن عفان ، اثر موقعة « دنقلة
العجوز » التي انتهت بمصالحة ملك دنقلة على شروط ، كان من
بنودها : أن يتولى أهل النوبة العناية بأمر مسجد المسلمين . ويبدو
أن هذا كان أول مسجد أنشئ بالسودان .

وان من طبيعة الفتح الاسلامى - في جميع مراحل - التمكين
لنشر الدين وتبصير الناس بتعاليمه ، فكان العرب بعد الفراغ من
عملية الفتح ، ينصرفون الى بناء المساجد في الامصار التي افتتحوها .
فلما أن جاء عهد العباسيين ، وأمعن ولائهم في اضطهاد الأمويين ،
نزع الكثيرون من بنى أمية الى الحبشة والسودان ، واتجه نفر منهم
الى سنار وأقاموا بها ، ثم لم يلبثوا أن أسسوا لهم ملكا ، وجعلوا
سنار عاصمة له ، وسموا أنفسهم ملوك « الفونج » !

واتخذ أول ملوكها « عمارة دنقس » سياسة العرب في بناء
المساجد أهم عمل يتقرب به الى الله ، فاخص سنار بمسجد أنيق
ذى مثانة سامقة أقامه بجوار قصره فكان يخرج لكل صلاة يؤم
الناس في هذا المسجد ، ويتصدى لتدريس أصول الدين بداخله .
فصار منذ ذلك اليوم مدرسة سنار الكبرى .

كذلك كان الحال في سلطنة « دار فور » تلك التي أسسها
سليمان سفيان ، المعروف باسم « سليمان سولونج الأول » وكان
أبوه من العباسيين الذين نزحوا الى السودان ، وقد آل اليه الحكم
بعد وفاة جده لأمه الذى كان حاكمها المسيحى !.

فلما ان جاء عهد السلطان الناصر بن قلاون ، كانت بلاد النوبة تقع تحت نفوذه - وكان كلما عاهد الأهلين عهدا نقضوه - عمد الناصر هذا الى اسقاط الجزية عن غير المسلمين فدخلت تلك البلاد فى الاسلام ، ومن ثم انتشر سيل بناء المساجد ، فعمرت الثقافة الاسلامية تلك البلاد .

على أنه يمكن القول بأن سنار كانت منبع الثقافة الدينية منذ
ان دخل الاسلام بلاد السودان ، فقد أنشئت بهـا ما يسمى « بالخلاوى » وهى امكنة يؤمها طلاب العلم يحفظون القرآن ويتعلمون التجويد ، فاذا ما انتهى الطالب من هذه المرحلة أخذ يتلقى العلم على أحد الفقهاء كما يتلقى تعاليم التصوف . الا أن الشيخ محمود العركى أحد أفاضل علماء ذلك العصر ، قصر التعليم فى الخلاوى على حفظ القرآن وتجويده ، وأن تختص المساجد بتدريس العلوم الأخرى ، فصارت المساجد معاهد علمية يتصدى للتدريس فيها أفاضل العلماء ، وكان من أشهر علماء مملكة سنار اولاد جابر الركابى بالشايقية ، وتعتبر مدرستهم المعهد الدينى الاول فى السودان كله !.

وكان لعلماء سنار منزلة مرموقة كتلك التى للشيخ محمد عيسى سوار الذهب ، الذى تخرج على يديه العالم الورع الشيخ عبد الله البديوى صاحب مدرسة « الفبش » ولم يقتصر الأمر على هؤلاء العلماء ، فقد هاجر الى السودان علماء من أقطار شتى ، كانوا يجلسون فى المساجد يعلمون الناس . وكان من هؤلاء كثير من رجال التصوف الأعلام ، أمثال محى الدين بن العربى ، والجنييد الحلج وأبو الحسن الشاذلى ولعل ذلك كان السبب فى انتشار الطرق الصوفية فى السودان انتشارا لم يحظ بمثله قطر عربى آخر ، على ما نعلم !.

ومساجد سلطنة دار فور تمتاز بالضخامة والسعة ، وقد
تصدى للتدريس فيها علماء من المغرب ومن مصر ، ومن السودانيين المتخرجين فى الأزهر ، وهؤلاء العلماء دفعوا بلادهم فى موكب

الحضارة والمدنية ، ولا يزالون يدفعونها الى الأمام ، بعد أن تلقفوا
أعلامها من المساجد ثم طوره الى معاهد .. والى جامعات !.

زوايا السنوسية

ونحن اذ نغادر السودان ، لنكلم عن جامع الزيتونة بتونس ،
نجد في طريقنا مصر ثم ليبيا ، أما في مصر فستكون بمشيئة الله
مسك الختام بعد أن نرتاض بلاد الأندلس !

وأما ليبيا فإن أبرز ما فيها السنوسية ، والسنوسية حركة
اصلاحية تهدف الى التمسك بأهداب تعاليم الدين ، وزعيمها هو
السيد محمد بن علي السنوسي الكبير الذي يتصل نسبه بالسيدة
فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ، فهو حسيب
نسيب عالم ورع محب للاصلاح ، ميل للأسفار والترحال . وقد
ولد عليه رحمة الله بالجزائر عام ١٧٩١ م وانتقل الى فاس
بالمغرب يطلب العلم فيها مدة سبع سنوات كان خلالها مهتما
بالصوفية وبتعاليمها . ثم سار الى قابس في تونس ، والى طرابلس
الغرب وبنى غازي ، ثم الى القاهرة أيام محمد علي ، فأقام في الأزهر
مدة ، وفي عام ١٨٤٣ أنشأ الزاوية البيضاء في الجبل الأخضر ،
فكانت هذه الزاوية مركز انتشار دعوته . فلما كان عام ١٨٥٦
انتقل الى واحة الجفوب في ليبيا ، فأنشأ بها زاوية تعتبر المركز
الرئيسي للسنوسية ، ثم أنشأ بها مدرسة دينية كبيرة زودها
بالآلاف الكتب الدينية ، فأقبل عليها الطلاب ينهلون من مواردها .
وفي عام ١٨٥٩ توفي السيد السنوسي الكبير وخلفه ابنه السيد
المهدي ، فبلغت الدعوة ذروة الانتشار فكان لها من الزوايا ١٤٦
زاوية في برقة ، ومصر ، وبلاد العرب ، وأباله طرابلس ، وقزان ،
والكفرة ، والسودان .

ومن هذه الزوايا حارب السنوسيون الأتراك والايطاليين

بعد أن تطورت بما يتسببه المراكز للوحد القبليّة . فللقبيلة شيخها ، وهو شيخ الزاوية في الوقت ذاته . وعليه تقع أعباء مسئؤلية الدفاع عن الزاوية . ومن هنا صمدت الزوايا للاستعمار حتى اندحر عنها .

مخدولا ، ثم صارت من بعد ذلك دولة .
ودولة ليبيا الآن على رأسها صاحب الجلالة محمد إدريس السنوسي ، الذي أخذ منذ أن استقلت بلاده في عام ١٩٥١ في بناء الدولة الجديدة ، بحيث يمكنها أن تسير ركب الحضارة والمدنية ، فلذلك لا يألو جهدا في ادخال ما من شأنه رفعة البلاد ، من نظم ادارية وعمرانية وثقافية وخلافها .

وفي ولايات ليبيا الثلاث : طرابلس ، وبرقة ، وفزان ، مساجد أثرية يرجع تاريخها الى أيام الفاطميين ، أشهرها مسجد الناقة بمدينة طرابلس الذي كان قد بنى بأمر المعز لدين الله الفاطمي .

وليبيا عريقة في الاسلام ، شأنها في ذلك شأن مصر تماما ، فقد افتتحها عمرو بن العاص بعد أن استتب له الأمر في مصر ، وذلك سنة ٢١ الهجرية .

جامع الزيتونة

هو أقدم جامع في تونس بعد جامع القيروان ، فقد تم بناؤه في عام ١٤٠ هـ . وهو مسجد كبير يمتاز بالسعة ، وبأعمدته الرخامية ، وبمناراته العالية ، وببنيته الجميلتين ، وبمدخله الرائع حقا !

كان هذا الجامع ميمون الطالع ، ولا يزال ، فقد ابتدأت الدراسة فيه منذ انشائه ، اذ كان بتونس في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ، كبار العلماء ، مثل علي بن زياد ، وعبد الرحمن ابن أشرس ، ومن أتى بعدهم من علماء تونس . فكانت تدرس فيه علوم إسلامية كثيرة ، كتفسير القرآن الكريم ، وعلوم السنة ، وأصول الفقه ، والسيرة النبوية ، والنحو ، وعلوم الأدب . فأما الطلاب والعلماء ، وأصبح منارة العلم في البلاد التونسية . وكانت طريقة التدريس فيه هي الطريقة التقليدية التي كانت تسود ذلك العصر ، فالأستاذ يجلس بجوار السارية ومن حوله الطلبة على شكل حلقة ، ثم يأخذ في إلقاء الدرس والطلبة يستمعون إليه .

وكان الطالب لا يلتحق بالتعليم بالجامع الا بعد أن يتم حفظ القرآن الكريم ، ويلزم بمبادئ القراءة والكتابة . ويكون حافظا لبعض المتون في الفقه والنحو ، فاذا انتظم في سلك الدراسة يتبدىء بتجويد القرآن وبعلم العقائد والفقه والنحو ، ثم يدرس بعد ذلك علم المنطق ، وعلم المعاني والبيان والبديع وعلم العروض ومصطلح الحديث .

ويتقدم الزمن توضع لائحة خاصة بجامع الزيتونة ، تكون أشبه باللائحة المدارس المدنية . فالطالب يمتحن آخر العام لينقل

الى السنة التى تليها وهكذا، ثم يصبح التعليم بعد ذلك من درجتين، ابتدائي وثانوى ٠٠ فلما جاءت الحكومة الشعبية كان من جملة النظم التى أحدثتها أن فصلت التعليم الثانوى الزيتونى عن جامع الزيتونة ، وألحقته بإدارة التعليم الثانوى الموحد ، مع احتفاظه بمميزاته ، وأطلق عليه اسم التعليم الزيتونى ، يدير معاهده مديرون من المدرسين الزيتونيين يعينهم وزير المعارف ، ويرجع نظرهم الى مدير التعليم الثانوى فى وزارة المعارف .

وتمحض جامع الزيتونة للقيام بمهمة التعليم العالى للعلوم الشرعية ، وعلوم اللغة العربية وآدابها ، وأعطيت الجامعة الزيتونية لقب « الجامعة » وأسندت إدارتها الى شيخ الجامع الذى لقب رسميا عميد الجامعة الزيتونية ، وصارت الجامعة مشتملة على كليتين : كلية للعلوم الشرعية ، وكلية للعلوم اللغة العربية « وللجامعة مكتبة عامرة بالمجلدات والمراجع فى شتى العلوم والمعارف .

ومن علمائها الفطاحل الأوائل : ابن خلدون ، وابن عرفة ، والشيخانى ، وأبى الحسن الشاذلى . وهى بذلك تعتبر أقدم جامعة اسلامية كتب الله لها البقاء حتى الآن ! .

الأندلس

أما الأندلس ، ومساجد الأندلس فأمرها عجب من العجب ، ذلك أن العرب لم يكتفوا بغزو بلاد الأسبان ، واخضاعها لأمرتهم ثمانية قرون من الزمان فحسب ، بل غزوا أوربا كلها بأسلحة من نوع آخر !

فمنذ أن وطئت أقدام العرب أرض الأندلس ، أخذ ولايتها ينشئون المساجد ويتوسعون في اقامتها لدرجة أن مدينة «قرطبة» وحدها كان بها سبعمائة مسجد !

وأن المسجد الجامع أو جامع قرطبة العتيق ، قد أنشئ على أبداع مثال للفن العربى الاسلامى الأصيل ، وكان واسعا جدا بحيث أن عدد أعمدته قد بلغت ١٢٩٠ عمودا ، وعدد أبوابه واحد وعشرون بابا ، صنعت من النحاس الأصفر اللامع ، فكان هذا الجامع دليلا ساطعا على ما كان يتمتع به عرب الأندلس من حضارة ورقى . ولقد جذبت حضارة العرب في الأندلس أنظار أوربا كلها . فكتب التاريخ تروى لنا أن ملوك أوربا وذوى المكانة فيها ، كانوا يرسلون البعثات الى الأندلس لتلتحق بجامعة قرطبة وأشبيلية وغرناطة ، ولا أدل على هذا من ذلك الخطاب الذى أرسله ملك انجلترا الى الخليفة ملك المسلمين :

« من جورج الثانى ملك انجلترا والغال والسويد والنزوح الى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس ، صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام

بعد التعظيم والتوقير - فقد سمعنا عن الرقى العظيم الذى تتمتع بفيضه الصافى ، معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة ، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في

اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا ، التى يحنطها الجهل من
اركانها الأربعة !.

وقد وضعنا ابنة شقيقتنا الأميرة « دوبانت » على رأس بعثة من
بنات أشرف الانكليز ، لتتشرّف بلثم أهّـداب العرش والتماس
العطف ، ولتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية
الكريمة ، وحذب من لدن اللواتى سيتوفرن على تعليمهن !

وقد أرفقت الأميرة الصغيرة ، بهدية متواضعة ، لقامكم
الجليل ، أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص «
من خادمكم المطيع : جورج م ٠ ١٠

فلا يسع الخليفة الا أن يشمل هذا البعث بعطفه الجليل ،
وان يأمر بأن تكون نفقات هذا البعث الملوكى على حساب بيت المال !
ولكن العصبية العمياء تتألب على عرب الأندلس ، فيزايولونها
بعد حروب واضطهاد تشيب من هولهما الولدان !

وتمضى الأيام ، وتستيقظ أوربا من جهالتها ، فتعرف أن الأندلس
وعربها ومسلميها هم أصحاب هذه اليقظة ، ويتمنى مفكروها من
ذوى الآراء المتحررة أنه لو « شاءت الأقدار أن تغلغل الحضارة
العربية في أوروبا حتى تشملها كلها ، لتغير وجه التاريخ ، ولكان
للإنسانية شأن غير هذا الشأن البربرى الذى تعيش فيه أوروبا ،
الآن » .

ان مساجد الأندلس التى خرجت أمثال : ابن رشد ، وابن
الصائغ ، والطبيب أبو العلا زهر ، وابن بسام وابن باجه ، وابن
زينون ، وغيرهم - لتعد مفخرة من مفاخر الاسلام وستظل باقية
ما بقيت للعلم قداسته ، وللعلماء فضل الهداية والارشاد . أولئك
الذين وضعوا المشاعل على الطريق ، فاستضاء بثورها من استضاء ،
فاستفاد وأفاد ، ومن جانب الطريق تعشرت خطاه ، وتروى في
مهاوى الجهالة ٠٠ ولن يضير الأندلس أن تصبح معالمها أثرا بعد
عين ، فانها رفعت لنفسها قبل ذكرها ، والذكر عمر ثان !!

جامع عمرو

دخل الاسلام مصر سنة ٢٠ هـ على يد الصحابي الجليل ، عمرو بن العاص رضى الله عنه . وكان سيدنا عمرو في أثناء حصاره لحصن بابليون « مصر القديمة » ضرب قبلة الى جواره ، فسمى المسلمون هذه القبة « الفسطاط » . فلما تم له فتح الاسكندرية ، وقفل راجعا بجنده امرهم ان ينزلوا عند الفسطاط ، وأن يختطوا دورهم حوله ، وبني عمرو مكان الفسطاط مسجدا ، فكان أول مسجد بني في مصر ، ولا يزال باقيا يحمل اسمه الى الآن . وكانت مساحته وقت انشائه ٥٠ ذراعا × ٣٠ ذراعا ، يحيط به الطريق من كل جهة ، ثم زيدت مساحته فى السنوات ٥٣ ، ٧٩ ، ٩٣ هـ وزخرفت جدرانه ، وفرشت أرضه بالحصير ، وصار له منبرا وأبوابا أربعة . وفى سنة ٢١٢ هـ زيدت مساحته فكانت ١١٢ ذراعا × ١٢٠ ذراعا تقريبا ، ولم تضم اليه زيادات بعد ذلك .

وكان جامع عمر عندما أنشئ وقع عليه الاختيار ليكون هو المكان الذى تداع فيه الأخبار الهامة التى تتعلق بالصالح العام !

وكان أول من جلس للتدريس فيه عالم السنة المبرور عبد الله ابن عمرو بن العاص ، حيث كان موفدا من قبل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ، ليقوم بتعليم الدين الاسلامي وبيان أحكامه وفصائله في البلاد التى فتحها عمرو أبوه !

وبمرور الزمن تكاثرت حلقات الدرس ، فكانت نواة صالحة ، تبشر بمقدم جامعة اسلامية ، أو على الأقل ، كانت هذه الحلقات ارهاصا بمولد مدرسة علمية اسلامية في الديار المصرية .

فاذا ما كنا على رأس المائة الثالثة الهجرية ، ألفينا جامع عمرو

شبه ما يكون بمجموعة من الخلايا العلمية ، وإن دراسة المذاهب
الفقهية شقت طريقها إليه ، فهناك للمالكية حلقات ، وللأحناف ،
حلقات ، وللشافعية حلقات إذ كان قد حضر الى مصر الامام محمد
ابن ادريس الشافعى فى سنة ١٩٠٩ هـ واخذ يملأ آراءه الجديدة .
ومن ثم قال بعضهم ان له مذهبين ، أحدهما قديم والآخر جديد ،
والواقع ان المذهب واحد وان اختلفت الآراء . ولعل الشافعى
رضي الله عنه أراد أن يزيل هذا اللبس فكان يقول : كتابى الجديد ،
وكتابى القديم ، فى مقام الشرح والتوضيح .

والذى لا شك فيه أن جامع عمرو ، كان منذ القرن الثالث
الهجرى محجة العلماء والطلاب ومجتمعهم ، وذلك بفضل السياسة
الحكيمة التى اختطها عمرو لنفسه منذ أن هداه الله لفتح مصر ،
فكان فتحه لها فى الواقع فتحاً للقلوب لا فتحاً للديار ، ومن ثم
اعتنق كثير من المصريين الدين الاسلامى ان لم يكن معظمهم . عن
رغبة ومحبة ، حتى اذا ما جاءت « سنة ٧٤٩ هـ بلغت حلقات
التدريس « بجامعة عمرو » بضعا وأربعين حلقة لا تكاد تنفص منه ،
ولم تنقطع أخبار التدريس فيه الا فى القرن التاسع الهجرى » .

ويقول ابن دقماق « لما كان هذا المسجد أقدم مساجد مصر ،
أطلق عليه المسجد العتيق ، وتاج الجوامع ، والمسجد الجامع » !
ونحن نطلق عليه « جامعة عمرو الإسلامية بمصر » ! .

جامع احمد بن طولون

ويعتبر هذا الجامع من أكبر المساجد الجامعة ، فمساحته مع ملحقاته ستة أفدنة ونصف فدان ، وعدد أبوابه واحد وعشرون بابا ، غير أبواب ملحقاته الكثيرة . وقد فرغ ابن طولون من بنائه سنة ٢٦٥ هـ .

ومنذ أن أنشئ الجامع ، وحلقات التدريس تعقد حول سواريه ، وفي زواياه العديدة ، وكان يدرس به الفقه على المذاهب الأربعة ، وكذلك علوم التفسير ، وعلوم الحديث ، وعلوم اللغة العربية . أما الطب فكان له فيه نصيب ، فكان الطبيب عمر بن منصور ، البهادرى يتولى تدريس الطب في هذا الجامع .

وكان هذا الجامع ، وجامعة عمرو بن العاص ، هما معقل أهل السنة أيام الفاطميين أولئك الذين أدخلوا فقه الشيعة ودعوتها في الجامع الأزهر ، الا أن ذلك لم يلبث أن تقلص ظلهما بمجرد سقوط الدولة الفاطمية ، وقيام الدولة الأيوبية على أثرها التى ناصرت السنة فأنشأت مدارس خاصة بها .

والواقع أن الدعوة الشيعية ، شملت كافة الأمور الحربية والدينية والمدنية ، وصارت الأحكام تصدر وفق المذهب الاسماعيلي .

أصحاب المذاهب الأربعة

بما أن البحث قد تعرض لذكر المذاهب الأربعة ، ولم يكن لنا مفر من ذلك ، أحببت أن أقدم بين يديك المامة مبسطة عن حياة أصحاب هذه المذاهب ، وهم الأئمة :

الإمام مالك.

هو أبو عبد الله مالك بن أنس ، امام دار الهجرة ، وسيد فقهاء الحجاز . وهو عربي من سلالة أقيال حمير ، ولد في سنة ٩٥ هـ بالمدينة المنورة « فنشأ بها وأدرك خيار التابعين من الفقهاء والعباد ، ورحل اليهم وأخذ عنهم ، وما زال يدأب في التحصيل وجمع السنة ، حتى صار حجة من حجج الله في أرضه . وضرب به المثل فقيلاً « لا يفتي ومالك بالمدينة » وعرف الخلفاء قدره ، وحملوا اليه بذره . وسعى به الى عامل المنصور بالمدينة ، فجرده وضربه سبعين سوطاً ! . ولما بلغ ذلك المنصور غضب على عامله وعزله وأقدمه الى بغداد على قتيب . ولقى المنصور مالكا من قابل في موسم الحج ، فاعتذر اليه واستسمحه وفاتحه في كثير من مسائل الدين ، وطلب منه أن يجمع ما ثبت لديه ويدونه في كتاب ، ويوطئه للناس ، فاعتذر فلم يقبل منه عذرا ، فألف كتابه « الموطأ » في الحديث والفقه ، فجاء المنصور من قابل حاجا فسمعه منه ، وأمر له بخمسة آلاف دينار وألف لتلاميذه ، ولم يلبث أن مات المنصور . وزاحم فقه العراق فقهه ، ولكن ذلك لم يمنع الرشيد أن يرحل هو وأولاده اليه بالحجاز ليسمع موطأه ، فسمعه وأغدق عليه .

وكان مالك أول أمره فقيرا ، فلما كثرت منح الخلفاء له ، حسن حاله ، فأظهر نعمة الله عليه ، ووصل أهل العلم وأشركهم في ماله ، ومنهم الشافعي .

أما أخلاقه ، من الكرم ، والطلاقة ، والوفار ، والنبل ، والتواضع ، والحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنها تجل عن الوصف ، حتى أنه كان لا يركب دابة في المدينة إجلالا لأرض ضمت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وتوفي رضى الله عنه سنة ١٧٩ هـ بالمدينة ، ودفن بالبقيع . رضى الله عنه ، وجعل جنة الخلد مثواه .

الامام أبو حنيفة

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت ، أصل آبائه من بلاد الفرس ، ولكن والده تنقل في بلدان مختلفة ، حتى هبط مدينة الكوفة ، واستقر بها .

ولما كبر أبو حنيفة اشتغل بتجارة الخز ، واتخذ في الكوفة متجرا وشركاء . وقد أبان مسلكه في التجارة عن ذكاء متقصد وعقل كبير وخلق كريم .

وكان بالكوفة امام من أئمة الدين يسمى « عامر الشعبي » تفرس النبوغ في أبي حنيفة ، فنصح له بدراسة العلم وحضور مجالسه ، فاستجاب لنصيحته ، وترك المتجر لشركائه يشرفون عليه ، وانقطع الى حلقات العلماء ولازمهم ، فراوا فيه ما أدهشهم ، وظل يحضر مجالسهم حتى حظى بكثير مما عندهم ، فرحل الى البصرة ليجادل أهل المذاهب والفنون الكلامية فبزههم ، الا أنه لما سئل عن بعض المذاهب الفقهية لم يوفق للصواب ، فرجع الى الكوفة ولازم كبير الفقهاء « حماد بن سليمان » مدة قيل إنها ثمانى عشرة سنة .

واضحى من أكبر الاعلام في العلوم الشرعية والعربية ، وأراد أن يتبحر في بعض تلك العلوم ، فلم يجد خيرا من الفقه ، فانقطع له ، لأنه « العلم الذى لا يستقيم أمر الدنيا والآخرة الا به » كما كان يقول .

فلما مات حماد أجمع الكوفيون على اختيار أبي حنيفة خلفا له ، وكانوا يرجعون اليه في مسائل الفقه ومشكلاته ، فراوا فيه النبوغ . وجاوزت شهرته الكوفة الى غيرها حتى صار ملء السمع والبصر .

وكان ذو فضل وعلم غزيرين ، وشدة ورع وزهد في المناصب ، وكان يقوم الليل كله في الطاعة والعبادة حتى قيل : انه : صلى

الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة ! وعاش طول حياته من ربح
تجارته لا يجيد عن ذلك أبدا .

يقول الامام مالك عندما سئل : هل رأيت أبا حنيفة ؟ « نعم
رأيت ، ولم أر مثله ، ولو كلمك في هذه السارية انها ذهب لأقام
الحجة ! ولقد وفق له الفقه حتى ما عليه فيه كثير مؤنة » .

وقال الشافعي : « الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة »

ومع ذلك لم يسلم من الأذى ، فقد جرت له خطوب كثيرة
تضمنتها سيرته العطرة ، فشتم وضرب وأهين وعذب ، وقيل
انه مات من أثر التعذيب ، وقيل ان الخليفة بعث من دس له
السم فمات .

ومذهب أبي حنيفة أشهر المذاهب الأربعة التي يجري
المسلمون على أحكامها . ومن أشهر تلاميذه الذين خدموا مذهبه ،
وعملوا على نشره : أبو يوسف قاضي القضاة في زمن المهدي والهادي
والرشيد ، ومحمد بن الحسن الشيباني ، صاحب التأليف
الكثيرة التي نشر بها علم أستاذه . .

ومات الامام الأعظم بالكوفة ودفن بها سنة ١٥٠ هـ وله من
العمر سبعين عاما .

**رضي الله عن أبي حنيفة وأرضاه كفاء ما قدم للعلم والدين من
أياد بيضاء ، ومن صوالح الأعمال !**

الامام الشافعي (١٥٨ هـ) :

ولد محمد بن ادريس الشافعي سنة ١٥٠ هـ بحى اليمن بفرة ،
وقد مات أبوه ، وهو صغير في المهد ، فاعتنت أمه بتربيته ،
فأخصته الى مكة وهو ابن عشر سنين ، فأخذ يتثقف بثقافة
أهلها التي بها أصلا عائلته وأهله ، وهو بذلك يكون من مكة ،
وأن نسبه ينتهى الى المطلب بن عبد مناف ، ويلتقى مع النبی صلی
الله عليه وسلم في عبد مناف . وبنو عبد المطلب وبنو هاشم كانوا

على مودة في الجاهلية والاسلام ، ومن ثم أخذ يتجه بتوجيه أمه ، وأقربائه من قريش ، الى حفظ القرآن الكريم ، وجمع الحديث وروايته . وكانت مكة هي مدرسة عبد الله بن عباس التي ترك فيها تلاميذه ، وكان بها عدد من كبار رواة الحديث منهم سفيان ابن عيينه ، ومسلم بن خالد الزنجي ، وغيرهم كثير . وقد تلقى عليهم الشافعي كثيرا حتى بلغ مبلغ الافناء وهو في سن العشرين .

وكان وهو يشدو في طلب الفقه والحديث وعلوم القرآن ، يعمل على أن يتفصح لسانه العربي ، فلزم قبيلة هذيل بالبادية التي كانت أفصح العرب لسانا ، فأخذ يرحل برحيلهم وينزل بنزولهم ، ويحفظ أشعارهم ، ولذلك لما قدم على مالك في المدينة ، وأخذ يقرأ عليه الموطأ في أول مقدمه ، كانت قراءته وحسن أدائه يعجبانه ، ويقول في ذلك الشافعي « وابتدأت أقرأ والكتاب في يدي ، فلما تهيبت مالكا ، وأردت أن أقطع ، أعجبه حسن قراءتي » واعرابي ، فيقول : « يا فتى زد » حتى قرأته عليه في أيام يسيرة » .

وقد عاش الشافعي مع مالك تسع سنوات تلقى عليه فقه المدينة ، وكان من وقت لآخر يذهب الى مكة يزور أمه ويستنصح بنصائحها . ولما مات مالك سنة ١٧٩ هـ عاد الشافعي الى مكة ، ثم اتجه الى اليمن وتولى عملا بنجران ، فنشر لواء العدل بها ، ولكن هذا لم يرض واليها الظالم ، فوشى به عند الرشيد ، فأقدمه عليه ، ووجه اليه تهمة الدعاية للعلويين ، فدفع الشافعي عن نفسه هذه التهمة ، الا أن الرشيد اذ لم يقتنع تماما ببراءته ، أمر محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة بأن يحتجزه عنده . وأقام الشافعي بالكوفة في ضيافة الامام محمد بن الحسن مدة يأخذ عنه علم أبي حنيفة ويقتد ما نقل ، ويقول في ذلك الشافعي : « حملت عن محمد بن الحسن وقر بغير ليس فيه الا سماعي منه » ثم عاد الى مكة وعنده بذلك فقه العراق ، وفقه المدينة ، وفقه

مكة • فأخذ يفكر في وضع مناهج مذهبه فألف في ذلك كتباً كثيرة ،
 فاذا كانت سنة ١٩٥ هـ رحل الى بغداد وأخذ يملئ هذه الكتب على
 تلاميذه ، فدونوا الرسالة ، وكتاب الأم ، وكتاب جماع العلم ،
 وكتاب أبطال الاستحسان . وقد مكث ببغداد في هذه القدمة نحو
 سنتين اطمأن فيهما الى نشر آرائه ومناهجه بين الملأ من الفقهاء
 ثم عاد الى مكة ، ولعله ذهب اليها حاجاً ، أو لانتهاء بعض شئونه
 بها • ثم عاد الى بغداد ثانية سنة ١٩٨ هـ ، وكان طبيعياً أن يلتقى
 بالامام أحمد بن حنبل في المرتين ، ثم نزع من بغداد الى مصر
 فنزلها في أول سنة ١٩٩ هـ ، وأقام بالفسطاط ، وأخذ يلقي دروسه
 في جامع عمرو بن العاص متضمنة آراءه الجديدة •

وكان الشافعي قوى المدارك ، حاضر البديهة ، نافذ البصيرة ،
 قوى الفراسة ، قوى البيان ، واضح التعبير ، مخلصاً في طلب
 الحقائق ، بعيداً عن الزهو والخيلاء •

وقد قضى نحبه رحمه الله في جهاده العلمي سنة ٢٠٤ هـ ودفن
 بالقاهرة •

رضى الله عنه ، ونفع الناس بعلمه وخلقه واخلاصه وقوة
 دينه •

الامام أحمد بن حنبل (٢٤١ هـ)

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، خرجت
 أمه من « مرو » حاملاً به ، فولدته في بغداد سنة ١٦٤ هـ وكان
 امام المحدثين في وقته ، وحسبه أنه جمع في مسنده من الحديث ما
 لم يتفق لغيره ، وكان من أصحاب الامام الشافعي وخواصه ، ولم
 يزل مصاحبه الى أن ارتحل الشافعي الى مصر ، وقد قال في حقه :
 « خرجت من بغداد وما خلفت بها أنقى ولا أفقه من ابن حنبل »
 وحدث أنه دعى الى القول بخلق القرآن فلم يجب ، فضرب وحبس

وهو مصر على الامتناع ، وكان ذلك أيام المعتصم في العشر الأخير من رمضان سنة ٢٢٠ هـ .

وقد أخذ عنه الحديث جماعة من الأماثل منهم محمد بن اسماعيل البخارى ، وكان الامام أحمد حسن الوجه ، ربعة ، يخضب بالحناء خضبا ، ليس بالقانى ، فى لحيته شعيرات سود .

وقد توفى الامام أحمد بن حنبل ضحوة يوم الجمعة ١٢ من ربيع الأول سنة ٢٤١ هـ فمضى فى جنازته من لا يحصون ، ودفن بمقبرة باب حرب ببغداد . وقد ترك نجلين عالمين ، هما صالح ، قاضى أصبهان (٢٠٣ - ٢٦٦ هـ) وعبد الله ، الذى كان يكنى به (٢١٣ - ٢٩٠ هـ) .

ومسند الامام احمد بن حنبل ، كتاب جليل من جملة اصول السنة ، يشتمل على أربعين ألف حديث . تكرر منها عشرة آلاف . ومن أحاديثه ما ينيف على ثلثمائة حديث ثلاثية الاسناد « أى بين راويها والرسول ثلاثة رواة فقط » !

رضى الله عنه وأرضاه ، وأنزله منازل الشهداء والصديقين .

الجامع الأزهر

هو أول جامع أسس بالقاهرة المعزية ، أنشأه جوهر الصقلي ، قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله . وقد شرع في بنائه يوم السبت لست بقين من شهر جمادى الأولى سنة ٣٥٩ هـ ، وكمل بناؤه لسبع خلون من شهر رمضان سنة ٣٦١ هـ ، وبذا يكون قد مضى عليه أكثر من ألف سنة هجرية .

وهو حين انشائه كانت الدولة الفاطمية قد حكمت مصر ، واتخذت القاهرة عاصمة لها ، وأنشأت الجامع الأزهر ليكون رمزا لسيادتها الروحية ، ومنبرا للدعوة التي حملتها هذه الدولة الى مصر ، ولذلك كان موضع عناية الخلفاء الفاطميين في مصر ومن جاء بعدهم من الملوك والأمراء والوزراء وذوى الجاه ، يتعهدون أهله ، ويشرفون على حلقات الدروس فيه ، وينشئون الأروقة لسكنى الطلبة ، ويشيّدون دور الكتب في علوم الدين والحكمة والفلسفة ، مما كان له الأثر القوي في شحذ همم الشيوخ والطلبة الى التفرغ للتعلم والتعليم .

وقد زاد في اتساعه كثيرون من الأمراء ، حتى اذا ما جاء عام ١١٦٧ هـ كانت مساحته ١١٣٨٠ مترا مربعا من غير ملحقاته ! وبالأزهر الآن خمس منارات ، منها ثلاث منارات من داخل باب المزينيين مشرفة على صحن الجامع ، والرابعة بباب الصعايدة ، والخامسة بباب الشربة .

على أن الأمراء الذين كانوا يبدلون الأموال في تشييد هذا الجامع ، كانوا لا يبقون بذلك سوى وجه الله . فقد ذكر المؤرخون ، أن الأمير طيبرس ، لما فرغ من بناء المدرسة الطيبرسية الملحقة

بالجامع ، أحضروا اليه حساب نفقاتها ، استدعى بطست مملوءة بالماء . وغسل أوراق الحساب بأسرها من غير أن يقف على شيء منها ، وقال : شيء خرجنا عنه لله لا نحاسب عليه !

وما زال الجامع الأزهر يحتل الموقع الذى أقيم فيه منذ ألف عام ، وما زالت بقية من أبنية الفاطمية الأولى تحتل مكانها الأول داخل الصرح القائم ، وهى تكاد تبلغ نصف المسجد الحالى .

ومقصورة الأزهر ، تنقسم الى قسمين ، المقصورة الأصلية الكبيرة التى هى من انشاء القائد جوهر وبها ٧٦ عمودا من الرخام الأبيض الجيد على صفوف متساوية . والمقصورة الجديدة التى أحدثها الأمير عبد الرحمن كتخداى سنة ١١٦٧ هـ وبها خمسون عمودا من الرخام . فمجموع أعمدة المقصورتين ١٢٦ عمودا ، وإذا أضيف الى هذا العدد ما بملحقات الجامع من الأعمدة بلغ عددها كلها ٣٧٥ عمودا . وأرض المقصورة الجديدة مرتفعة عن أرض المقصورة القديمة بنحو نصف ذراع بحيث يصعد من القديمة للحديثة بدرجتين .

والأزهر هو الجامعة الاسلامية الكبرى التى عالجت علوم الدين فيسرت سبلها ، وأكثرت من كتبها ، واهتمت بشئون اللغة العربية ، فحفظتها من الضياع ، وبقيت على مدى الأجيال لا تجد الحياة الا فى الأزهر ، ومن ثم حافظ الأزهر على حياتها فظلت باقية حتى اليوم .

ولقد ظل الأزهر طوال الأجيال المتعاقبة من السنين اكبر جامعة اسلامية فى الشرق ، بل فى العالم كله . والتاريخ يعرف دور الأزهر الخطير الذى لعبه خلال تلك القرون فى سياسة العالم الاسلامي !

وكان أول ما درس فيه الفقه الفاطمى على مذهب الشيعة وظل هكذا الى أن انقرضت الدولة الفاطمية !
ولما أن جاء الأيوبيون ، وحكم مصر صلاح الدين (٥٦٧ هـ)

استحدثت مدارس ، ورتب بها العلماء والطلبة ، وسار خلفاؤه على منواله ، فبلغت خمسا وعشرين مدرسة ، يدرس فيها علوم الدين واللغة ، وفقه المذاهب الأربعة ، وبذلك ازدهرت حركة التعليم بتلك المدارس ، وانه وان كان التعليم ظل بالأزهر الا انه كان ضئيلا جدا . وتلك كانت محنة الأزهر الأولى !

فلما أن جاء الظاهر بيبرس ٦٥٨ هـ ، أعاد الى الأزهر حياته وازدهاره ، فدخل في عهد جديد من التقدم والرقى ، وصار الطلاب يهرعون اليه من كل أرجاء العالم الاسلامى ، وظل طوال العصور الوسطى قائما بوظيفته خير قيام ، فنمت الحياة العلمية في مصر والعالم الاسلامى وأصبح معقلا للشريعة واللغة العربية . فحينئذ كانت بغداد في أتون التتار ، يحرقون كتبها ويقتلون الخليفة !

فاذا ما جثم الحكم العثماني على صدر البلاد والعباد ، فقدت مصر حركتها ونشاطها ، وضعفت بذلك حضارتها وعلومها وفنونها ، واستولى على الأزهر الخمول وعمه الجمود بسبب هذا الحقه العثمانيون من اضطراب في البلاد واضطهاد للعلماء الأحرار وتنكيل بالمفكرين والقادة ، كان الأزهر ولا شك يعاني آلام محنته الثانية !

فاذا ما قدم عهد محمد علي ، أخذ الأزهر يستعيد مكانته شيئا فشيئا ، بعد أن هيا شيوخه الرأي العام لقبول ولاية محمد علي ، فنزل الشعب على رأى شيوخه ، وبذلك ظهرت قيادة الأزهر ، وعندما أرسلت البعث الى أوروبا كان الأزهر ممثلا في تلك البعث من أمثال رفاعة الطهطاوى ، وابراهيم النبراوى ، وأحمد حسن الرشيدى ، ومحمد على البقل ، وغيرهم ممن كان لهم شأن يذكر في تاريخ النهضة العلمية بالبلاد .

وكان للأزهر دور قيادى فى حياة البلاد السياسية ، وفى الأحداث التى ألمت بكثافة الله فى أرضه ، فجاهد أبناؤه ذلك الغزو الفرنسى القديم الذى حدث أيام حكم الصالح أيوب ، فانه عندما

استنفر الناس لمجاهدة هذا الغزو ، أرسل كسابا تلى بعد صلاة الجمعة من فوق منبر الأزهر ، وكأنه بذلك يأخذ الموافقة الضمنية من رجال الشرع والدين على مقاتلة العدو ، وإن سماع الناس لكتابه في الأزهر يمنحه القوة الروحية التي تحفز الهمم ، وأن الدنيا والدين قد أجمعا على محاربة الغزاة ، فلا يتخلف بعد ذلك متخلف ولا يقعد قاعد !

أما الغزو الفرنسي البونابرتي فلم يستطع أن يقف على قدميه الا بواسطة ذلك الديوان الذي أختير أعضاؤه من المشايخ العشرة فلما ساءت سيرة الفرنسيين في البلاد ، وبانت نواياهم الاستعمارية ، تخلى هؤلاء العشرة عن وظائفهم وانفصلوا من حول القائد الفرنسي فكان ذلك ايدانا بانتهاء أمر الفرنسيين في مصر ، فوقعت الحوادث ، واغتيل « كليبر » على ما هو معروف !

والأزهر هو الذي ثار في وجه الاحتلال البريطاني ثورة إيجابية ، كانت ذات أثر فعال في التفكير الجدى ، نحو تمتع البلاد بالاستقلال ، ولولا أساليب السياسة المتنوية لكان قد تقلص ظل الاستعمار منذ سنة ١٩١٩ م .

والواقع أن دور الأزهر في الحركات الوطنية التقدمية يحتاج الى بحث مستقل ، شأنه في ذلك شأن القادة في المعركة حيث يؤرخ الناس بتاريخه !

ونعود الى ما كان يدرس بالأزهر من مواد أيام الفاطميين حيث كان الفقه الفاطمي على مذهب الشيعة . فنجد أن ما يدرس في هذه الفترة من كتب الشيعة ، كتاب دعائم الاسلام ، واختلاف الأصول ، وكتاب الأخبار ، وكتاب اختلاف الفقهاء ، والرسالة الوزيرية للوزير يعقوب بن كلس .

وكان من علماء هذه الفترة المشهورين : المؤرخ الحسن ابن زولاق ، والمسبحي ، وأبو عبد الله القضاعي ، والحوافي النحوي ،

وابن بانساذ النحوى أيضا . وغيرهم ممن صنفوا فى فنونهم ، واعتبرت هذه المصنفات مراجع يحتج بها .

وكان الأزهر زمن الفاطميين معين الثقافة الدينية ، الا أنه كان بعيدا عن الحياة السياسية . أما فى زمن الأيوبيين ، فقد انتقلت الدراسة الى المدارس التى أنشأها صلاح الدين وخلفاؤه ، وفى زمن الظاهر بيبرس البندقدارى ، دخلت المذاهب الأربعة الأزهر ، وتصدر لدراستها علماء أعلام يفتخر بهم اليوم العالم الإسلامى أجمع . أمثال : الامام عز الدين بن عبد السلام ، والامام السبكي وابنلقه ، والشهاب القرافى ، وابن هشام ، والسراج البلقينى ، وجلال الدين السيوطى .

ومن العلماء الذين رحلوا من أقاصى الدنيا للتعليم فى الأزهر والتعليم فيه . ثم أصبحوا أئمة . هؤلاء : ابراهيم بن عيسى القدسى ، وعز الدين عمر بن عبد الله عمر الفاسى ، والامام الأصمبىانى ، والامام الزيلعى . وابن الحاج محمد العبدرى الفاسى ، وأبى حيان محمد بن يوسف الفرناطى ، وتاج الدين التبريزى ، والحافظ العراقى ، والحافظ بن حجر العسقلانى ، وعلاء الدين الحموى ، والرضى الشاطبى ، ومحمد بن محمد البغدادى ، وشيخ الإسلام زكريا الأنصارى ، وقاسم بن محمد التونسى . وغيرهم

فلما أن جاء القرن التاسع الهجرى ، وفقدت مصر استقلالها (٩٢٢ هـ) أصاب الأزهر الذبول والركود ، وانصرف كثير من العلماء عن العلوم العقلية والرياضية والفلسفية والجغرافية ، وذلك عندما قيل انها محرمة ، فهجروا الأزهريون ، الى أن اقتنى الشيخ الانبأبى شيخ الأزهر وقتئذ ، والشيخ محمد محمد البنا المقتى ، بجواز تعلمها ، وبعدم حرمة تدريسها ، أقبل الأزهريون عليها من جديد . على أن هذا لم يمنع أن ينبغ فى تلك العلوم الشيخ « أحمد عبد المنعم الدمنهورى » شيخ الأزهر المتوفى سنة ١١٩٢ هـ . فقد جاء فى سند اجازته ما ملخصه : انه تلقى فى

الأزهر العلوم الآتية ، وله تأليف في كثير منها ، وهي : الحساب ، والميقات ، والجبر ، والمنحرفات ، وأسباب الأمراض وعلامتها . وعلم الاسطرلاب والزيج ، والهندسة ، والهيئة ، وعلم الارتماطيقي ، وعلم المزاويل ، وعلم الأعمال الرصدية ، وعلم المداليد الثلاثة ، وعلم الحيوان والنبات والمعادن ، وعلم استنباط المياه ، وعلاج البواسير ، وعلم التشريح ، وعلاج لسع العقرب ، وتاريخ العرب والعجم !!

وفي سنة ١٢٨٢ هـ كانت تدرس في الأزهر المواد الآتية بصفه رسمية :

الفقه ، الأصول ، التفسير ، الحديث ، التوحيد ، النحو ، الصرف ، المعاني والبيان والبديع ، متن اللفه ، العروض والقافية ، الحكمة الفلسفية ، التصوف ، المنطق ، الحساب ، الجبر والمقابلة ، الفلك والهيئة ، الهندسة ، التاريخ ، وأخيرا الموسيقى .

شيوخ الأزهر

وصار للأزهر شيخا في أواخر القرن الحادى عشر الهجرى . يديره . وينظم شئونه ، وهؤلاء الشيوخ على الترتيب : الشيخ محمد الخرشى ، الشيخ محمد النشترى ، الشيخ عبد الباقى القلبنى ، الشيخ محمد شنن ، الشيخ إبراهيم بن موسى الفيومى ، الشيخ عبد الله الشبراوى ، الشيخ محمد سالم الحفنى ، الشيخ عبد الرؤوف السجيني ، الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن يوسف البمنهورى ، الشيخ أحمد العروسى ، الشيخ عبد الله الشرقاوى ، الشيخ محمد الشنوانى ، الشيخ محمد بن الشيخ أحمد العروسى ، الشيخ أحمد بن على بن أحمد الدمهورى ، الشيخ حسن بن محمد العطار ، الشيخ القويسنى ، الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الجواد ،

الشيخ ابراهيم البيجورى ، الشيخ مصطفى العروسى ، الشيخ محمد المهدي العباسي ، الشيخ شمس الدين محمد الانبائي .
الشيخ حسونة النواوى ، الشيخ عبد الرحمن القطب النواوى ،
الشيخ سليم البشرى ، الشيخ على الببلاوى ، الشيخ عبد الرحمن الشربيني ، الشيخ حسونة النواوى (مرة أخرى) ، الشيخ سليم البشرى (مرة ثانية) ، الشيخ محمد أبو الفضل ، الشيخ محمد مصطفى المراغى ، الشيخ محمد الأحمدي الظواهري ، الشيخ محمد مصطفى المراغى (مرة ثانية) ، الشيخ مصطفى عبد الرزاق ،
الشيخ محمد مأمون الشناوى ، الشيخ عبد المجيد سليم ، الشيخ محمد الخضر حسين ، الشيخ عبد الرحمن تاج ، الشيخ محمود شلتوت .

أشهر رجال الأزهر

ومن أشهر علماء الأزهر الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده ،
والشيخ عبد الكريم سليمان ، والشيخ أحمد أبو خطوة ، والشيخ حسن الطويل ، والشيخ هرون عبد الرزاق ، والشيخ البيجرمى .
والشيخ محمد بخيت الطيعي ، والشيخ ابراهيم الظواهري ،
والشيخ محمد راضى الكبير ، والشيخان عبد الرحمن ومحمد راضى البحرأوى ، والشيخ محمد حسنين العدوى ، والشيخ عبد الغنى محمود ، والشيخ السمالوطى ، والشيخ محمد الحلبي ، والشيخ أحمد نصر ، والشيخ محمد شاكر ، والشيخ دسوقي العربى ،
والشيخ عبد الرحمن قراعة ، والشيخ يوسف الدجوى ، والشيخ عبد الحكيم عطا ، والشيخ سيد على المرصفى . وغيرهم .
ومن شخصياته البارزة فى تاريخ البلاد : سعد زغلول ،
ابراهيم الهلباوى ، محمد الحسينى المحامى ، حسن جلال المستشار ،
عبد الله نديم ، السيد على يوسف ، محمد النجار ، السيد مصطفى لطفى المنفلوطى ، عبد اللطيف الصوفانى . وغيرهم كثير .

نظام الدراسة في الأزهر

كانت الدراسة تسير على نظام سهل • كان الطالب يدخل الأزهر مختاراً بلا قيد ولا شرط ، ويختلف الى من اراد من العلماء ، ويبقى فيه ما شاء أن يقيم ، فاذا آانس من نفسه علماً كافياً ، استأذن أساتذته ، وجلس للتدريس حيث يجد مكاناً خالياً ، وعرض نفسه على الطلبة ، فاذا لم يجدوا فيه الكفاية انصرفوا من حوله ، واذا وجدوه على علم وتقوا به واستمروا على تلقى العلم عنه ، وحينئذ يجيزه شيخ الأزهر اجازة •

وكان أساس الدراسة المناقشة والحوار بين الطلبة وأساتذتهم بما ينمى فيهم ملكة الفهم •

واستمر الحال على ذلك مدة ، الى أن اقتضى الأمر بوضع قوانين للأزهر وطلبته وعلمائه وإدارته والدراسة فيه •

الأزهر في ظل القوانين

أول قانون وضع للأزهر ، كان في عهد الخديوى اسماعيل سنة ١٨٨٢ م في مشيخة الشيخ محمد المهدي العباسي • وقد نظم هذا القانون طريقة نيل شهادة العالمية ، وبين مواد امتحانها ، وقسم الناجحين فيها الى ثلاث درجات « أولى ، وثانية ، وثالثة » والمواد التى بينها ذلك القانون مجموعها أحد عشر علماً ، ولذلك كان يسمى به ، ولكن هذا القانون لم ينل قبولا •

وكان الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه أول الثائرين على هذا القانون ، فأضيفت مواد جديدة على المواد القديمة ، هى هذه المواد : الأخلاق ، ومصطلح الحديث ، والحساب ، والجبر ، والعروض والقافية ، والتاريخ الإسلامى ، ومتن اللغة ، والانشاء ، ومبادئ الهندسة ، وتقويم البلدان • أى أنه أضيفت مواد تربى في عددها على المواد القديمة • وبذلك نهض الأزهر نهضة

مباركة ، حتى كانت سنة ١٩٠٥ توفي الاستاذ الامام السيخ محمد عبده ، فانهارت النهضة ورجع الأزهر القهمرى !

ووضع القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١١ م فكان ابرز ما فيه ان جعل الدراسة مراحل ، وجعل لكل مرحلة نظاما وعلوما ، وزاد في مواد الدراسة ، وحدد اختصاص شيخ الأزهر ، وأنشأ هيئته تشرف عليه تسمى مجلس الأزهر الأعلى ، وأوجد هيئة كبار العلماء ، وجعل للمعاهد مجالس إدارة ، وللموظفين نظاما في التعيين والترقية والتأديب ، وللطلاب شروطا في القبول وحدودا للعقوبات والمسامحات ، ونظم الامتحانات والشهادات .

وسار الأزهر على هذا النظام عشر سنوات ، الى ان أنشأت الحكومة مدرسة القضاء الشرعى ومدرسة دار العلوم ، ثم فكروا في اعادة تنظيم الأزهر على مثال مدرسة القضاء ، ومدرسة دار العلوم ، فكان أن صدر القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٠ وأظهر ما فيه أنه قسم التعليم العالى الى ثلاث كليات ، واحدة لعلوم أصول الدين ، وثنائية لعلوم الشريعة ، وثالثة لعلوم اللغة العربية ، وأوجد تخصصا سمي تخصص المادة ، وآخر سمي تخصص التدريس .

ويعد هذا القانون أول خطوة رسمية في تمكين الجامع الأزهر من مسايرة التقدم العلمى ، الا أنه في سنة ١٩٣٣ صدر القانون رقم ٣٧ ورثى ادماج القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٣٠ في هذا القانون . ثم صدر القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ وقد روعى فيه تلافى العيوب التى ظهرت عند تطبيق القوانين سالفة الذكر .

ولكن الثورة المباركة رأت أن رسالة الأزهر في القطاعين الداخلى والخارجى لا تساير احتياجات ولا مقتضيات التطور الثقافى في العصر الحاضر ، فأصدرت القانون الأخير ، وقد وافق عليه مجلس الأمة بتاريخ ٢٢ من يونية سنة ١٩٦١ وهو مكون من (١٠١) مادة . وقد جاء في المادة الأولى منه « تستبدل النصوص

المرافقة بأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ باعادة تنظيم الجامع الأزهر ، والقوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين » .

وجاء في المادة ٢ - الأزهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل أمانة الرسالة الاسلامية الى كل الشعوب ، وتعمل على اظهار حقيقة الاسلام وأثره فى تقدم البشر ورفى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا وفى الآخرة .

كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للامة العربية ، واطهار اثر العرب فى تطور الانسانية وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والانسانية والقيم الروحية ، وتزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالمختصين وأصحاب الراى فيما يتصل بالشريعة الاسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن ، وتخرج علماء عاملين متفهمين فى الدين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل اسباب النشاط والانتاج والريادة ، والقوة الطيبة .

وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الاسلامية والعربية والأجنبية - ومقره القاهرة ، ويتبع رئاسة الجمهورية .

ثم جاء فى المادة ٨ - يشمل الأزهر الهيئات الآتية (١) المجلس الأعلى للأزهر (٢) المجمع العلمى للدراسات الاسلامية (٣) ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية (٤) جامعة الأزهر (٥) المعاهد الأزهرية .

ثم حدد القانون مهمة كل هيئة من الهيئات وطريقة تنظيمها ، فأشار فى المادة (١٦) الى كيفية تكوين المجمع العلمى للدراسات

الاسلامية • وفي المادة (٢٥) مهمة ادارة النفاذ والبعوث الاسلاميه،
ومنها تنفيذها قرارات المجمع العلمى للدراسات الاسلاميه •

ونصت المادة ٣٤ من القانون على ما يأتى : تتكون جامعة الأزهر
من الكليات الآتية : (١) كلية للدراسات الاسلاميه (٢) كلية
للمدراس العربيه (٣) كلية المعاملات والادارة (٤) كلية الهندسه
والصناعات (٥) كلية الزراعة (٦) كلية الطب • ويجوز انشاء
كليات أخرى او معاهد عاليه بقرار من رئيس الجمهوريه •
وتتكون كل كلية من عدد من الأقسام العمليه يتولى كل قسم
منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ، ويقوم على بحوثها
فى الكلية أو فى غيرها من الكليات الجامعة ومعاهدها ، وتعين هذه
الأقسام بقرار من الوزير المختص • الخ •

ونصت المادة ٨٩ على « لل حاصلين على الشهادة الثانويه من
المعاهد الثانويه للأزهر حق الدخول فى احدى كليات جامعة الأزهر
ومعاهدها وفق قواعد القبول التى يقرها مجلس الجامعة ولهم
الى ذلك فرص متكافئه مع نظرائهم للتقدم الى الكليات المختلفه فى
الجامعات الأخرى والى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالى وفقا
للقواعد المقررة لذلك •

كما يجوز لل حاصلين على الشهادة العامه من المدارس الثانويه.
العامه أن يطلبوا الالتحاق باحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها
بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على
الشهادة الثانويه من المعاهد الثانويه للأزهر •

وجاء فى المذكرة الايضاحيه لهذا القانون :

« فى كثير من البلاد التى تخلصت حديثا من ربقة الاستعمار ،
رغبة فى التخطيط للبناء والعمل والانتاج فى مجالات الصناعة
والتجارة والتعليم والتعدين والصحة وغيرها من أسباب النهوض،
وهى حين تلتمس الخبراء فى كل نوع من أنواع هذا النشاط ، لا
تكاد تجد الا أجنبى عن بيئتها ودينها من المواطنين أو من غير

المواطنين ، وحين تلتئم من المواطنين خبراء يملكون مع الخبرة معارف دينية صحيحة وعقيدة واعية لا تكاد تعرف أين توفدهم ليتعلموا ويستفيدوا الخبرة والمعرفة والعقيدة وهي عناصر ثلاثة ضرورية لتستكمل هذه البلاد نهضتها وتمضى في وجهها على الطريق السوى .

وإذا كان الأزهر وحده هو المعهد أو الجامعة الذى يحرص المسلمون وزاء الحدود على أن يعد فيه أبنائهم لهذه المسئوليات فقد كان من الطبيعى أن يكون نظام الأزهر وعلوم الأزهر بحيث تعد هؤلاء الخبراء مستكملين لكل العناصر التى تهيئهم لحمل أعباء النهضة فى بلادهم .

ولكن الأزهر اذ يعد علماء فى الدين وفى لغة القرآن لم يتهيا بعد لتأهيل العالم الدينى المتخصص فى عمل من أعمال الخبرة والانتاج التى تحتاج اليها نهضة المسلمين فى كل البلاد . وحين تنبعت بعض البلاد الاسلامية الى هذه الحقيقة المؤسفة فحولت بعثاتها كلها أو بعضها الى الجامعات المدنية فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى غيرها من البلاد عاد اليها مبعوثوها بعد اتمام دراستهم وهم يملكون الخبرة ولا يكادون يعرفون الدين ، وفى حين يعود المبعوثون منهم الى الأزهر وقد حصلوا من علوم الدين وعلوم القرآن حظا كبيرا ولكنهم لا يحسنون عملا ولا يطبقون انتاجا ولا يقدررون على المشاركة فى لون من ألوان النهضة التى أشرنا اليها آنفا . وبهؤلاء وأولئك تعقدت الحياة الاجتماعية فى كثير من بلاد العالم الاسلامى وتعشرت النهضة فى تلك البلاد .

ومن حسن الحظ ان يجمع كل اهل الغيرة فى كل البلاد الاسلامية على رأى واحد فى هذه المشكلة هو أن يعرف عالم الدين علوما أخرى يعيش بها ويشارك بها فى النهضة ليرتفع مقام الدين على أن يكون حرفة أو أن يكون سببا للتعطيل والضياع فى المجتمع ، وسبيل ذلك أن تتطور معاهد الدراسات الاسلامية العالية

بحيث تواجه احتياجات النهضة ، فلا تقتصر على الدراسات الدينية ، بل يجب أن تجمع إليها علومًا أخرى تتحقق بها لكل خريج الخبرة والمعرفة وسلامة العقيدة ، ليعود هؤلاء الخريجون إلى مراكز القيادة في كل مجال من مجالات النشاط في العالم الإسلامي المتحرر .

من أجل ذلك جميعه كان لا بد من تجديد الأزهر وتطويره والاعتراف بمكانته وأثره مع الاحتفاظ له بطابعه وخصائصه وصفته التي استحق بها أن يبقى مهيمنًا على تاريخنا وعلى العلاقات الوثيقة بيننا وبين أخواننا في شرق الأرض وغربها أكثر من ألف سنة ...

الأزهر وأجناس طلبته

وعظمة الأزهر تتجلى في طلبته الذين يفدون عليه من جميع البلاد الإسلامية وغير الإسلامية ، ففيه من بلاد :

طرابلس ، وتونس ، والجزائر ، ومراكش ، والسودان ، والحبشة ، والصومال ، وبرنو ، وجنوب إفريقيا ، ونيجريا ، وأوغندا ، والعراق ، والحجاز ، واليمن ، وجاوة ، وسيلان ، واندونيسيا ، والهند ، والصين ، واليابان ، وروسيا ، والقوقاز ، والأناضول ، والكرديستان ، وأفغان ، وتركيا ، والبايكا ، ويوغوسلافيا ، وبولونيا ، وبلغاريا ، والفلبين ، وغيرها * ول هؤلاء جميعا أزوقة ينتسبون إليها ، ويتكفل الأزهر بأرزاقهم والإشراف على سكنهم ومعيشتهم * !!

الأزهر والوعظ الديني

ولعل قسم الوعظ والإرشاد هو صورة الأزهر البارزة للجماهير ، لأنه الصلة الروحية بين الشعب والأزهر ، أو هو سفير الأزهر إلى أفراد الشعب ، فإن رجاله يعملون في كافة أنحاء الجمهورية ، بل

وفي خارجها ، فيغشون المدائن والقرى ، وينتقلون الى الدساكر
والصحارى ، ويلتقون بمختلف طبقات الشعب في المساجد والموائد
والساحات وفي المناسبات ، يقربون العلم من أفهام العامة ،
ويتدخلون في فض المنازعات والقضاء على الخلافات ، تاركين في كل
قلب قبسا من نور الايمان ! .

وإذا تحدثنا عما يقوم به قسم الوعظ والارشاد فاننا نقتحم
ميدانا لسنا أهلا لبيان أفضاله ، لأنها فوق أن تحصى أو
تستقصى ! .

مساجد ومدارس أخرى

وهناك طائفة أخرى من المساجد في القاهرة وغيرها ، قد
أنشئت على هيئة مدارس ولها صفة المساجد ، أو مساجد لها
صفة المدارس ، وكان لبعضها مكاتب وبيمارستانات «مستشفيات»
وأسبلة وكتاتيب . وكان لبعضها صفة خاصة كتلك التي لمدرسة
وقبة قلاون ، فهي تشبه الى حد ما « الوحدة المجمع » في الوقت
الحاضر ، نقول ان هذا النوع من المساجد ، بالإضافة الى كل من
جامع الأمير شيخون الناصر وجامع السلطان حسن بالقلعة ، وجامع
قايتباى بالقرافة الشرقية ، وجامع العطارين بالاسكندرية ، والجامع
العتيق باسنا ، وغيرها - كانت مباءة للعلم ومثابة للطلاب ،
ولكنها ، كما يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات « ان فضل الأزهر
على علوم القرآن وعلوم اللسان ، قد يشاركه فيه بالكثير أو بالقليل ،
طائفة من المدارس والجوامع ، أنشأها السلاطين في القاهرة ،
ودمشق ، وحلب ، وبغداد ، والنجف ، وقرطبة ، والقيروان ،
والزيتونة ، كالناصرية ، والقمحية ، والصلاحية ، والمؤيدية ،
والمصورية ، والشيخونية ، والظاهرية ، والكاملية ، والنظامية .
ولكن هذه المدارس التي عفى على أكثرها الزمن لم تستطع في حياتها
منفردة أو مجتمعة ، أن تطاول الأزهر فضله الخالد على اللغة
العربية ، في بقائها لسانا للعلم ، ورباطا للمسلمين الى اليوم ! »

ومع ذلك سنتكلم عن كل مدرسة من هذه المدارس في المامة
مختصرة تعميما للفائدة .

المدرسة القمحية

أنشأها صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٦٦ هـ بجوار جامع عمرو
ابن العاص ، وكان الغرض من انشائها هو تدريس فقه المالكية
مع تدريس العلوم الأخرى ، كعلم الحديث ، والنحو وغيرهما .

المدرسة الصالحية

بناها صلاح الدين أيضا سنة ٥٧٥ هـ بجوار قبر الامام
الشافعي رضى الله عنه ، وكان الغرض من انشائها هو تدريس فقه
الشافعية وكان يطلق عليها تاج المدارس ، حتى اذا ما جاء القرن
التاسع الهجرى حل محل هذه المدرسة مسجد الامام الشافعي
الحالى . وكانت هذه المدرسة ملتقى أئمة علماء وفقهاء الشافعية
طيلة القرون الثلاثة التى أعقبت نشأتها وذلك بالنسبة الى أن
القضاة كانوا من علماء الشافعية ، ومن ثم وجدت رعاية خاصة من
الأيوبيين ، فازدهر بها العلم هذه الفترة الطويلة .

المدرسة الظاهرية

تنسب الى الظاهر بيبرس البندقدارى ، وقد أنشأها سنة
٦٦٠ هـ وكان يدرس بها المذهب المالكي والشافعي دون غيرهما
من المذاهب ، كذلك كان يدرس بها علوم الحديث ، وعلم القراءات .
وقد ألحق بها مكتبة عامرة ، ومكتب لتعليم أيتام المسلمين القرآن
الكريم .

المدرسة الناصرية

هذه المدرسة أنشأها الناصر محمد بن قلاوون سنة ٦٠٣ هـ
بشارع بين القصرين ، وكان يدرس بها فقه المذاهب الأربعة ، وقد
اختص كل مذهب بركن من أركانها .

المدرسة المنصورية

أنشأ المدرسة المنصورية ، المنصور قلاوون سنة ٦٨٤ هـ فجعلها على نمط الكليات والمعاهد العليا في زماننا هذا . فقد كان طلبتها من الفقهاء ، وأساتذتهم من القضاة ، ثم يلي ذلك مرحلة أخرى ، يقوم بالتدريس فيها قضاة القضاة للطلبة الذين ثبتت أهليتهم وظهر نبوغهم من طلبة المرحلة التي قبلها ، على أن ما يدرس في المرحلتين كان لا يتعدى المذاهب الأربعة ، والحديث .

المدرسة الكاملية

أنشأها السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل سنة ٦٢٢ هـ ، ويُعني تعرف بدار الحديث الكاملية ، وقد خصصت لدراسة الحديث وفقه الشافعية فقط .

المدرسة النظامية ببغداد

وهذه المدرسة من أقدم المدارس في العراق ، اذ بنيت في العهد السلجوقي ببغداد سنة ٤٥٩ هـ وكان يدرس بها الفقه على المذاهب الأربعة ، وكانت لها منزلة ممتازة وشهرة خاصة ، فقد تخرج فيها كثير من أساطين العلم : أمثال : أبو اسحاق الشيرازي ، والامام أبو حامد الغزالي ، وكبير فقهاء الحنفية ، أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي وغيرهم .

وبعد ، فليست هذه هي جميع المساجد التي حافظت على التراث العلمي الاسلامي طوال هذه القرون ، فهناك مئات غيرها، وهي لا تختلف في واقعيتها عن هذه المدارس . الا أننا بهذا أقمنا الدليل على أن هذه المساجد كانت مراكز للعلم ، ومعاهد للتعليم ، وجامعات للتحقيق الكامل . مع وجود عامل وحيد . هو أنها مساجد . « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » . صدق الله العظيم .

المؤلف

